

อนุสรณ์

ในงานฌาปนกิจศพ

นายกมล ลุขลิตย

294.3122

อ233ก

มร. วัดมกุฏกษัตริยาราม

พุทธ ๒ ธันวาคม ๒๕๑๓

อนุสรณ์

ในงานฌาปนกิจศพ

นายกมล สุขลัทธิ

ณ เมรุ วัดมกุฏกษัตริยาราม

วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๑๓

เลขหมู่

294.3122

๕

๑ ๒๖๖ ก

เลขทะเบียน

๐๑๕๙๖๖

อนุโมทนา

อาตมา ไตร่รับมอบหมายจากท่านเจ้าภาพ ให้ช่วย
จัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับธรรมะบางประการ เพื่อแจก
เป็นธรรมทานในงานฌาปนกิจศพ คุณกมล สุขสถิตย์
ครั้งนั้น ทว้ยความรู้สึกอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง
และท่านเจ้าภาพได้กำชับว่าให้หาเรื่องสนุก ๆ มาพิมพ์
อาตมาได้พิจารณาแล้วว่า ในงานฌาปนกิจศพเช่น
สมควรจัดหาเรื่องเกี่ยวกับธรรมะมาพิมพ์ เพื่อเป็นทั้ง
แห่งธรรมสังเวช อันธรรมนั้น ถ้าผู้อ่านเข้าใจธรรมะดี
ก็จะรู้สึกเพลิดเพลินในธรรมจนเกิดธรรมปีติ สำหรับผู้
ที่เพิ่งจะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ ๆ ของพระพุทธศาสนา
ก็รู้สึกว่ ธรรมะนั้น ๆ สูงมากไป แต่ก็เชื่อว่าไม่สูง
เกินไปสำหรับผู้สนใจ

ดังนั้น อาตมาจึงจัดหาเรื่องกรรม และ ธรรมะ
มาพิมพ์ เพื่อประดับความรู้ของท่านผู้อ่านทั้งหลาย
นอกจากนี้อาตมายังได้กราบเรียนท่านพระเดชพระคุณ
ท่านเจ้าคุณราชสิทธิมนี อาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ

แห่งสำนักวัดมหาธาตุ ฯ เพื่อขออนุญาตพิมพ์บทความ
เกี่ยวกับหลักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งได้รับความ
เมตตาจากพระเดชพระคุณท่านเป็นอย่างดี

หากความบกพร่องเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ อาจพึงมี
อาตมาผู้เขียนขอรับผิดชอบแต่ผู้เดียว และหวังว่าคงได้รับ
คำแนะนำจากท่านผู้อ่านบ้างไม่มากนักขอ อนึ่ง อาตมา
ขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณราชสิทธิมนี ที่ได้มี
เมตตาต่ออาตมาไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ผลกุศลใด ๆ ที่เกิดจากการพิมพ์หนังสือเล่มนี้ ขอ
จงสำเร็จเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ คุณกมล สุขสัถย
ผู้ล่วงลับไปแล้ว โดยสมควรแก่คติวิสัยทุกประการ
เทอญ ฯ

อีกประการหนึ่ง ขอความสุข ความเจริญ ความ
เป็นอิสระ และความปรารถนาดี จงมีแต่ท่านผู้อ่าน
ทุก ๆ ท่าน.

พระมหาทอง ปัญญาธโร

วัดน้อยนพคุณ

นายกมล สุขสถิตย์

ชาตะ ๑๕ กรกฎาคม ๒๔๕๑

มรณะ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๓

คุณพ่อกมล สุขสฤติย์

คุณพ่อกมล สุขสฤติย์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๑ เป็นบุตรคนสุดท้องของพระยาวิศิษฎาภินิหาร (ชีพ สุขสฤติย์) และคุณหญิงพยอม สุขสฤติย์ เกิดที่บ้านท่านเจ้าคุณลุง (เจ้าพระยารวรพงษ์พิพัฒน์) ถนนพระอาทิตย์ บางลำภู พระนคร มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๓ คน คือ:-

๑) นายดวงจิต สุขสฤติย์ (ถึงแก่กรรม)

๒) นายดวงใจ สุขสฤติย์ („)

๓) นายกมล สุขสฤติย์

เมื่อเยาว์วัย คุณพ่อได้เริ่มรับการศึกษาที่ ร.ร. เซนต์คาเบรียล, ร.ร. สวนกุหลาบ, ร.ร. ราชวิทยาลัย ตามลำดับ และไปศึกษาต่อที่บึงนอก ๙ ปี เมื่อจบการศึกษาแล้ว ได้กลับมารับราชการอยู่ที่กรมไปรษณีย์โทรเลข ต่อมาได้โอนย้ายไปอยู่กระทรวงการคลัง แต่เนื่องจากคุณพ่อเป็นผู้ที่มีสุขภาพไม่สมบูรณ์ จึงลาออกจากราชการเสียก่อนที่จะครบเกษียณ

คุณพ่อได้ทำการสมรสกับคุณแม่ (พยุง พูลทรัพย์)
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๓ มีบุตรและธิดาทั้งหมด ๑๑ คน
ดังนี้:-

- ๑) ท.ช. ชูชีพ สุขสถิตย์ (ถึงแก่กรรม)
- ๒) นายอารมณ สุขสถิตย์
- ๓) นายอุรา สุขสถิตย์
- ๔) ท.ช. - สุขสถิตย์ (ถึงแก่กรรม)
- ๕) นายปัญญา สุขสถิตย์
- ๖) นางจินตนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
- ๗) นางกมลลา จัตกะบวนพล
- ๘) นายไมตรี สุขสถิตย์
- ๙) น.ส. มิ่งขวัญ สุขสถิตย์
๑๐. น.ส. สาลิกา สุขสถิตย์
- ๑๑) น.ส. กาญจนา สุขสถิตย์

เนื่องจากคุณพ่อมีใจรักดนตรี และกีฬาเป็นชีวิต
จิตใจ จึงมีความสามารถในด้านนี้เป็นอย่างดี และได้
ถ่ายทอดนิสัยมาสู่ลูก ๆ อีกด้วย นอกจากนี้คุณพ่อยังมี

ความสามารถในเรื่องการดูพระเครื่องและพระบูชาเป็น
อย่างดี จึงทำให้คุณพ่อเป็นที่รู้จักในหมู่นักเลงพระ
ทั่วไป

เมื่อลาออกจากราชการ คุณพ่อก็พักรักษาตัวอยู่กับ
บ้านตลอดมา และเริ่มเจ็บหนักเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๑๓ ลูก ๆ จึงพาคุณพ่อเข้ารับการรักษาที่
ร.พ. จุฬา ฯ จนกระทั่งวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๑๓ เวลา ๐๖.๐๕ น. คุณพ่อจึงได้จากลูก ๆ ไป
อย่างสงบด้วยโรคหัวใจวาย รวมอายุของคุณพ่อได้
๖๒ ปี ๔ เดือน ๒ วัน.

คุณพ่อของลูก

ความตายเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกรูปทุกนามไม่สามารถ
จะหลีกเลี่ยงได้ เหมือนกับคำที่พระท่านว่า “คนเรา
ทุกคนมีความตายเป็นที่สุด ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นราชาหรือ
ยาจกก็ตาม” ลูกเคยได้ยินได้ฟังคำพูดเหล่านั้นอยู่เสมอ
แต่ลูกก็ตั้งใจที่จะไม่ให้โชคเคราะห์มาได้ เพราะลูกยังมี
กิเลส การจากไปของคุณพ่อได้นำความทุกข์อย่างแสน
สาหัสมาสู่ลูก ๆ ซึ่งลูกได้สัมผัสกับมันตั้งแต่วันที่ที่สิ้น
คุณพ่อ

คุณพ่อเป็นผู้ที่หมั่นสวดใจคอเยือกเย็น สุขุม และ
ยิ้มได้เมื่อมีภัยมา จิตใจเข้มแข็ง จะเห็นได้จากการที่
คุณพ่อต้องเจ็บป่วยเป็นเวลานาน และได้รับความ
ทรมานจากโรคมะเร็งไข้เจ็บอยู่เสมอ แต่คุณพ่อก็ใช้กำลัง
ใจต่อสู้ ไม่เคยบ่นหรือแสดงอาการฟ่ายแพ้ต่อโรคมะเร็ง
ให้ใคร ๆ เห็นเลย แม้กระทั่งวาระสุดท้ายแห่งชีวิต
คุณพ่อก็คิดว่าคุณพ่อจะได้กลับมาอยู่กับลูก ๆ ที่บ้านอีก
คุณพ่อเปรียบเสมือนร่มโพธิ์ที่ให้ความอบอุ่นแก่

ลูก ๆ เป็นที่เคารพ บูชา และในขณะเดียวกัน คุณพ่อ
ก็เป็นเสมือนเพื่อนที่ใกล้ชิดสนิทสนม คุณพ่อรักและ
ตามใจ อีกทั้งยังให้คำแนะนำสั่งสอนอย่างใกล้ชิดกับ
ลูก ๆ เสมอมา เวลาที่มีรายการถ่ายทอดมวยหรือแข่งขัน
ฟุตบอลทางโทรทัศน์ คุณพ่อจะต้องเฝ้าดูพร้อมลูก ๆ
ทุกครั้ง เพราะคุณพ่อชอบกีฬาประเภทนี้มาก ถึงแม้
เมื่อเวลาเจ็บหนักก็ยังพยายามดู แต่ต่อไปนี้จะไม่มี
คุณพ่อนั่งดูรายการเช่นนี้กับลูก ๆ อีกแล้ว เมื่อลูก
เห็นรายการนี้ไรลูกต้องนำตาไหลพรากทุกที เพราะ
ลูกคิดถึงคุณพ่อเหลือเกิน

ลูกอยู่แก่ใจว่า คุณพ่อต้องจากลูก ๆ ไปไม่วันใด
ก็วันหนึ่ง แต่ลูกก็ไม่รู้ว่าจะช่วยให้คุณพ่อพ้นจากความ
ตายที่จะมาพรากคุณพ่อไปเสียจากลูกได้อย่างไร ความ
รู้สึกเช่นนี้ทรมานใจลูกมาตั้งแต่คุณพ่อเริ่มเจ็บหนัก
ทรมานใจเป็นที่สุด

ลูกไม่ใช่คนรักใคร่ไม่ใช่นักเขียน จึงเขียนไม่ได้
มากกว่านี้ แต่ทุกตัวอักษรที่ลูกเขียนถึงคุณพ่อนี้ ได้

กลั่นออกมาจากหยดเลือดทุก ๆ หยดในหัวใจของลูกด้วยความรู้สึกผูกพันอย่างลึกซึ้งต่อคุณพ่อผู้เป็นยอดแห่งความรัก บุชา และพ่อพระองค์เดียวของลูก

ผลบุญใดที่คุณพ่อได้สร้างสมไว้ในชาตินี้ ขอให้ผลบุญนั้นจะเป็นกุศลส่งให้วิญญาณของคุณพ่อจงไปสู่สุคติในสัมปรายภพ เทอญ.

จากลูกของคุณพ่อทุกคน

จากหนังสือพระอภิธรรม ของพระสัทธัมมโชติกธัมมาจริยะ

คำว่า กรรม หมายความว่า การกระทำที่เกี่ยวด้วย
กาย วาจา ใจ ที่เกี่ยวกับทางดี และไม่ดี ชื่อว่า กรรม
กรรมแบ่งออกเป็น ๔ คือ

๑. กิจจตุกกะ ว่าโดยกิจมี ๔

๒. ปากทานปริยายจตุกกะ ว่าโดยลำดับแห่งการ
ให้ผลมี ๔

๓. ปาปกาลจตุกกะ ว่าโดยกาลให้ผลมี ๔

๔. ปากฐาฐานจตุกกะ ว่าโดยฐานให้ผลมี ๔

๑. กิจจตุกกะ ชนกรรมที่ทำให้วิบาก และ
กัมมรูป พร้อมทั้งกัมมปัจจัยอตุรูป เกิดขึ้นใน
ปฏิสนธิกาล ปวัตติกาล หมายความว่า เมื่อสัตว์ทั้งหลาย
ตายลงแล้วไปเกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉาน เป็นมนุษย์ เทวดา

พรหม เหล่านี้เป็นไปด้วยอำนาจของชนกกรรม ที่ทำให้วิบากและกัมมรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิกาล เมื่อสัตว์ทั้งหลายเกิดแล้วก็ต้องมีอวัยวะใหญ่่น้อยเกิดขึ้นตามสมควรแก่สัตว์นั้น ๆ พร้อมทั้งการเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การรับรู้ การรักษาภาพ (ภวังค์) เกิดขึ้น เหล่านี้ย่อมเป็นไปด้วยอำนาจชนกกรรมที่ทำให้วิบากกัมมรูป กัมมปัจจัยอุตฺตรูปเกิดขึ้นในปวัตติกาล

ชนกกรรมที่สามารถทำให้วิบากกัมมรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิกาล กล่าวคือให้เกิดเป็นสัตว์และมนุษย์เป็นต้น ต้องอาศัยกรรมชนิดที่ครบกรรมบถเป็นส่วนมาก สำหรับชนกกรรมที่ทำให้วิบาก กัมมรูป และกัมมปัจจัยอุตฺตรูปเกิดขึ้นในปวัตติกาล กล่าวคือให้มีอวัยวะใหญ่่น้อย พร้อมทั้งการเห็น การได้ยิน เป็นต้น (เว้นภวังคจิต) นั้น เป็นกรรมที่ครบกรรมบถก็ตามไม่ครบก็ตาม และกุศลกรรม อกุศลกรรม ที่เกิดขึ้นในปัจจุตารวิถึ หรือเกิดขึ้นในเวลาผ่านก็ตาม ย่อมมีอำนาจให้วิบาก กัมมรูป และกัมมปัจจัยอุตฺตรูปเกิดได้

๕๕
ทงสน

วิมานอันเป็นที่อยู่ของพวกเทวดา พรหม หรือไฟ
เครื่องจองจำทรมานของพวกสัตว์นรก เหล่านี้จัดเป็น
กัมมปัจจัยอุตุรูปที่เกิดจากชนกกรรมด้วย

๒. อุปถัมภกกรรมนี้เป็นกรรมที่ช่วยอุดหนุนชนก-
กรรมที่ยังไม่มีโอกาสให้ผล ให้มีโอกาสนำให้ผลประการ
หนึ่ง ช่วยอุดหนุนชนกกรรมที่กำลังมีโอกาสนำให้ผล ให้มี
กำลังในการให้ผลนั้น ผลบริบูรณ์ยิ่งขึ้นประการหนึ่ง
และช่วยอุดหนุนรูปนามที่เป็นวิบากของชนกกรรมให้
เจริญ และตั้งอยู่ได้นานประการหนึ่ง

๓. อุปปีฬกกรรม เป็นกรรมที่เบียดเบียนชนก-
กรรมอื่น ๆ ที่มีสภาพตรงกันข้ามกับตนอย่างหนึ่ง และ
เบียดเบียนรูปนามที่เกิดจากชนกกรรมนั้น ๆ อย่างหนึ่ง

๔. อุปฆาตกรรม เป็นกรรมที่ตัดรอนกรรมอื่น ๆ
และวิบากของกรรมนั้น ๆ ให้สั้นลงอย่างเด็ดขาด และ
มีสภาพต่างกับอุปปีฬกกรรม คืออุปปีฬกกรรมนั้นเป็น
กรรมแต่งเพียงเบียดเบียนกรรมอื่น ๆ และวิบากซึ่งได้

แก่อวัยวะร่างกายไม่ให้เกิดขึ้นหรือไม่ให้เจริญขึ้น ไม่ได้
เป็นกรรมชนิดที่ทำให้เตี๊ตขาดลง ส่วนอุปมากรรม
ชนิดที่ตัดอย่างเตี๊ตขาดคือถ้าตัดกรรมแล้ว กรรมนั้น
ไม่สามารถให้ผลเกิดขึ้นได้เลยตลอดไป ถ้าตัดวิบาก
กรรมแล้ว หมายถึงร่างกายหรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของผู้นั้นยอมเสียไปตลอดชีวิต หรือมิฉะนั้นกรรมนั้น
ก็ตัดเอาชีวิตของผลเสียเลย

๒. ปากทานปริยายจตุกกะ ว่าโดยลำดับแห่งการ
ให้ผลมี ๔ คือ

๑. ครุกรรม กรรมที่หนักแน่นเพราะกรรมอื่น ๆ
ไม่สามารถห้ามการให้ผลได้ ฉะนั้น จึงชื่อครุกรรม
กรรมที่ว่า ครุกรรมนี้ หมายถึงเป็นกรรมที่หนัก
สามารถส่งผลให้เกิดในชาติที่ ๒ ติดต่อกัน โดยแน่นอน
กรรมอื่น ๆ ไม่สามารถจะสับได้นั่นเอง ได้แก่ ฆ่าบิดา
มารดา เป็นต้น

๒. อาสันนกรรม กุศลกรรม หรืออกุศลกรรมที่
เราเคยทำมาแล้วเป็นเวลานาน แต่เราไม่ได้สนใจที่จะ

นึกถึงจนลืมไปแล้ว ก็มีแต่เวลาใกล้จะตายนั้นนึกขึ้นมา
ได้ ถ้านึกถึงอกุศลที่เคยทำไว้ อกุศลจิตก็เกิด อกุศลจิต
ที่เกิดขึ้นโดยอาศัยการระลึกถึงนี้ชื่อว่า อกุศลอาสันน-
กรรม ถ้าวะลึกถึงเรื่องกุศล กุศลนั้นแหละชื่อว่า กุศล
อาสันนกรรม

หรือบางคนไม่เคยทำบุญเป็นล่ำเป็นสันแต่อย่างใด
แต่เกิด จะต้องสร้างกุศลให้เป็นหลักฐานสักอย่างหนึ่ง
เพื่อจะเป็นที่พึ่งต่อไปข้างหน้า จึงสร้างกุศลนั้น มีการ
บวชพระ ทอดกฐิน เป็นต้น ขณะที่ทำไปแล้วเกิดมี
อันต้องสิ้นชีวิตลง หรือต่อมาไม่ช้าก็สิ้นชีวิตลง กุศล
เหล่านั้นชื่อว่า กุศลอาสันนกรรม

ส่วนอกุศลอาสันนกรรมนั้น เช่น กำลังทะเลาะ
วิวาทกันเกิดฆ่ากันตาย หรือต่อมาอีกไม่ช้าก็ตายลง
หรือบุคคลกระทำมิจนารู้มีการลักทรัพย์อยู่เป็นต้น
เกิดมีเหตุต้องตายลงในปัจจุบันทันด่วน อกุศลนี้เรียก
ว่าอกุศลอาสันนกรรม

๓. อาจิณณกรรม กรรมที่บุคคลสั่งสมไว้บ่อย ๆ

หรือกระทำบ่อย ๆ ชื่อว่า อาจิณณกรรม ผู้^๘ที่ทำทุจริต
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ กาย วาจา ใจ อยู่เสมอ หรือจะ
เป็นการทำเป็นอาชีพก็ตาม ไม่ใช่อาชีพก็ตาม การ
กระทำบ่อย ๆ นี้เรียกว่า อาจิณณกรรม

ผู้^๘ที่ทำบุญอยู่เป็นนิจมีการใส่บาตรเป็นต้น หรือ
รักษาศีล ศึกษาในธรรมวินัยอยู่เสมอ ชื่อว่า กุศล
อาจิณณกรรม หรือกุศล อกุศล^๘กัตติ ที่ตนได้กระทำแล้ว
หมั่นระลึกอยู่เสมอ เรียกว่า อาจิณณกรรม

๔. กตัตตากรรม การกระทำกรรมที่ผู้^๘ทำไม่ได้
ตั้งใจทำอย่างเต็มที่ คล้ายกับว่าไม่ได้ตั้งใจทำจริง

กรรมทั้ง ๔ อย่างนี้ ทรุกรรมจะนำปฏิสนธิ ส่วน
กรรมที่เหลือนอกนั้นให้ผลในปวัตติกาล

๓. ปากกาลจตุกกะ การกระทำต่าง ๆ ของคนเรา
นั้นจะเป็นทางกาย วาจา ใจ จะเป็นฝ่ายดีหรือไม่ดีก็ตาม
ขณะที่ทำนั้น จะต้องมึเจตนา คือกุศลเจตนา และ
อกุศลเจตนา คือถ้าเจตนาไปทางกุศล การกระทำนั้น
ก็เป็นการกระทำที่ดี ถ้าเจตนาไปทางอกุศล การกระทำ

นั้นก็เป็นไปทางอกุศลและผลที่จะได้รับก็ต้องแล้วแต่
การกระทำของตน

๔. ปากัญฐานจตุกกะ ตามธรรมดาคนเราเมื่อ
กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องมีการตั้งใจก่อน ดังนั้นเจตนา
จึงเป็นกรรม คือจะคิดก่อนจึงพูดหรือทำลงไป ดังนั้น
เจตนาอันแหละจึงเป็นมูลคือหมายความว่า ต้องเกิดทีแรก
ถ้าไม่มีเจตนาแล้ว บุคคลก็จะทำอะไรไม่ได้เลย บุคคล
ได้ทำกรรมดีก็ตามชั่วก็ตาม กรรมต่าง ๆ ที่ตนทำไปนี้
แหละจะนำไปให้ผลในปฏิสนธิกาล และในปวัตติกาลใน
ภพที่ตนได้ไปเกิดอยู่นั้น ๆ ถ้าทำกุศลไว้มาก ก็จะได้
รับความสบายมาก ถ้าทำอกุศลไว้มาก ก็จะได้รับแต่
ความลำบาก และทุกข์ทรมานสมแก่กรรมนั้น ๆ

สรรพสัตว์ที่อุบัติมาในโลกล้วนแต่ตกอยู่ในวัฏฏ-
सार คือความเวียนว่ายตายเกิด เมื่อเกิดแล้ว เทียงที่
จะต้องตาย ถ้ายังไม่หมดกรรมก็ต้องเกิดอีกในกำเนิด
ดีบ้างชั่วบ้าง ได้รับทุกข์สุขตามสมควรแก่อัฏภาพ
และด้วยอำนาจแห่งกรรมของตน การเวียนว่ายตายเกิด

ซึ่งกรรมมีอยู่เพียงใดก็ต้องเป็นไปอยู่เพียงนั้น กรรมเป็น
ผู้นำปฏิสนธิให้กำเนิดแก่สรรพสัตว์ และกรรมนั้นยัง
คงมีอยู่ใดก็เพราะกิเลส เมื่อได้บำเพ็ญกุศลธรรมให้
บริบูรณ์ในสันดาน สามารถขจัดกิเลสบาปกรรมให้
สูญสิ้นไปไม่มีเหลือแล้วก็จะบรรลุถึงพระนิพพาน อัน
เป็นที่สุดแห่งทุกข์แล้วเมื่อใด เมื่อนั้นแหละความเวียน
ว่ายตายเกิดจึงจะถึงที่สุดลง

ในขณะที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั้น สัตว์ทั้งหลาย
ตกอยู่ในอำนาจแห่งกรรม คือจะได้รับความสุขหรือ
ความทุกข์ ความเจริญ ความเสื่อมก็เพราะกรรมของตน
กรรมที่สัตว์ทำลงด้วยกาย วาจา ใจ ที่เป็นบุญก็ให้ผล
คือความสุขความเจริญ ที่เป็นบาป ก็ให้ผลคือความทุกข์
ความเดือดร้อน นอกจากนั้นกรรมที่สัตว์ทั้งหลายทำลง
ไปนั้น ยังเป็นเครื่องอบรมอริยาศัยของผู้ทำให้ดีขึ้น
หรือเลวลงตามชนิดของกรรม จริงอยู่คนที่ทำความดี
ได้อย่างน่าอัศจรรย์ หรือทำความชั่วได้อย่างน่าสยด
สยอง มิใช่ว่าพอเริ่มแรกก็จะทำได้เพียงนั้นในขั้นแรก

ก็เริ่มทำทีละน้อย ครั้นทำบ่อย ๆ ชินเข้าแล้วก็มี
 อหิริยาศัยนิยมไปในทางนั้น ทำความดีหรือความชั่ว
 นั้น ๆ มากขึ้นโดยลำดับ เมื่อความดีหรือความชั่ว
 พอกพูนมากขึ้นไปตามลำดับในสันดานของตนแล้ว จึง
 จะสามารถทำความดีหรือความชั่วได้เพียงนั้น หนึ่ง
 อหิริยาศัยที่เกิดจากการอบรมในทางดีหรือทางชื่อนี้ไม่ลบ
 เลือนไปได้โดยง่าย แม้ตายแล้วเกิดใหม่ อหิริยาศัยนั้น
 ก็ยังติดตามไปเป็นภูมิพื้นอหิริยาศัยของคนนั้นอีกต่อไป
 เพราะเหตุนี้ สมเด็จพระบรมศาสดาจึงทรงสั่งสอนไม่ให้
 ทำบาปให้หมั่นทำบุญ และไม่ให้อหิริยาศัยว่า บาปบุญ
 น้อยนักจักไม่ให้ผล ดังพระนิพนธ์พุทธภาษิตที่มาใน
 ธรรมบทขุททกนิกายซึ่งมีเนื้อความว่า ถ้าบุรุษพึงกระทำ
 บาปไซ้ ก็ไม่พึงกระทำบาปน้อย ๆ ไม่พึง
 ทำความพอใจในบาปนั้น เพราะความสะสมขึ้นแห่ง
 บาปนำทุกข์มาให้ และถ้าบุรุษพึงกระทำบุญไซ้ ก็
 พึงกระทำบุญน้อย ๆ พึงทำความพอใจในบุญนั้น
 เพราะความสะสมขึ้นแห่งบุญนั้นนำสุขมาให้ อีกตอนว่า

อย่าพึงดูหมิ่นบาปว่าน้อยจกไม่มาถึง แม่หมอนำก็ยัง
เต็มได้ด้วยหยาดน้ำที่ตกมาที่ละหยด ๆ คนพาล
สะสมบาปแม่ที่ละน้อย ก็ยอมเต็มไปด้วยบาปได้อย่าง
เดียวกัน อย่าดูหมิ่นบุญว่าน้อยจกไม่มาถึง แม่หมอนำ
ก็ยังเต็มไปด้วยน้ำแม่ตกมาเพียงที่ละหยด ๆ ผู้เป็น
ปราชญ์สะสมบุญแม่ที่ละน้อยก็ยอมเพียบพูนด้วยบุญเช่น
เดียวกัน

บุญกับบาป เป็นปฏิปักษ์ต่อกันดุจขาวกับดำ เมื่อ
บุญมากขึ้น บาปก็น้อยลง หรือถ้าบาปมากขึ้น บุญก็
น้อยลง เพราะฉะนั้น ผู้มีปัญญาจึงพยายามที่จะสะสมบุญ
ทุกโอกาสทุกสมัย เพื่อขจัดอกุศลบาปธรรมให้เสื่อม
คลายหมดสิ้นไปจากสันดาน ทำตนให้เพียบพูนด้วย
ความดีเต็มทุกสถาน สามารถปลดปล่อยตนหรือแม่
ผู้อื่นด้วย จากสังสารทุกข์ได้ในที่สุด กิริยาที่บำเพ็ญ
อย่างนี้ เรียกว่าบำเพ็ญบารมี การบำเพ็ญบารมีนมทาน
เป็นต้น มีอุเบกขาเป็นที่สุด การบำเพ็ญบารมีนวกเป็น
กุศล ถ้าบุคคลทำได้ก็ชื่อว่าสะสมบุญ เมื่อสะสมบุญ

มาก ๆ ชนก็จะเบนพลวบ้างจนนำไปถึงพระนิพพานอัน
เป็นที่สุดแห่งทุกชนน เทอญ ฯ

ธรรมะ

โดยพระมหาทอง ปณฺณาทโร

คำว่า “ธรรม” ตามที่ปรากฏในพระคຸณบทว่า
สุวากุขาโต ภควตา ธมฺโม นั้น ท่านผู้แต่งคัมภีร์
วิสุทธิมรรคได้พรรณนาไว้ว่าได้ใน ๒ สัทธิธรรม คือ
ปริยัติ กับ ปฏิเวธ และท่านกล่าวไว้ ๓ ตอน คือ:-

ตอนที่ ๑ ว่า ข้าพเจ้าจะกล่าวปริยัติธรรมก่อน
ปริยัติธรรม ชื่อว่าเป็น สุวากุขาโต เพราะไฟเรา
ในเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด และประกาศพรหม-
จรรย์ ซึ่งก่อปรด้วยอรรถพยัญชนะ อันบริสุทธิ์บริบูรณ์
สิ้นเชิง

ตอนที่ ๒ กล่าวว่า โลกุตระธรรมก็ชื่อว่า สุวากุ-
ขาโต เพราะพระพุทธเจ้า ได้ตรัสปฏิบัติทำอันควรแก่
พระนิพพานไว้และตรัสพระนิพพานอันควรแก่ปฏิบัติทำ
ไว้ พระนิพพานและปฏิบัติทำเป็นของเสมอกัน เหมือน
น้ำในแม่น้ำยมุนา กับแม่น้ำคงคา ย่อมเข้ากันได้ฉะนั้น

ตอนที่ ๓ กล่าวว่า อริยมรรค ก็ชื่อว่า สุภา-
 ขาโต เพราะพระพุทธเจ้าทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทาไว้
 ห่างจากส่วนสุดทั้ง ๒ อย่าง สามัญผล ก็ชื่อว่า สุภา-
 ขาโต เพราะท่านกล่าวว่า กิเลสอันสงบไปเป็นสามัญ
 ผล พระนิพพาน ก็ชื่อว่า สุภาขาโต เพราะเป็นสภาพ
 ยั่งยืนเป็นอาทิ ฯ รวมความว่า ถึงโลกุตระธรรม ก็
 ชื่อว่า สุภาขาโต ดังนี้

ส่วนบทอื่น ๆ ท่านหมายถึงปฏิเวธธรรมอย่างเดียว
 คือพระอริยบุคคลผู้บรรลุอริยมรรค ย่อมเห็นอริยมรรค
 ด้วยตนเอง ผู้ถึงโลกุตระธรรม ย่อมเห็นโลกุตระธรรม
 ด้วยตนเอง จึงชื่อว่า สันทิฏฐิโก อริยมรรคยอมให้ผล
 ตามลำดับแห่งอริยมรรคเกิด ไม่มีสิ่งอื่นมาคั่นจึงได้ชื่อ
 ว่า อกาลิโก โลกุตระธรรม ๔ เป็นของบริสุทธิ์ควร
 เรียกให้มาตุ จึงชื่อว่า เอหิปัสสิโก โลกุตระธรรม ๔
 เป็นของควรน้อมนำเข้ามา กล่าวคือควรทำให้แจ้ง จึง
 ชื่อว่า โอปนยิโก โลกุตระธรรม ๔ เป็นของอัน
 วิญญูชนทั้งหลายรู้ได้ว่ามีอยู่ในตน จึงชื่อว่า ปจฺจุตฺตัม

เวทิตพฺโพ วิณฺญฺหิ ทังนํ

อนึ่ง ธรรมนํ ถ้าหมายเอาคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็เรียกชื่อว่าพระธรรม แต่ถ้าหมายเอาสภาพทั่วไป ก็เรียกธรรมแทนนํ ทังนํคำว่า ธรรมะ จึงมีความหมายหลายอย่าง คือ:-

๑. หมายถึงสภาวะ ได้ในคำว่า กุศลธรรม อกุศลธรรม อปฺยากตธรรม เป็นต้น

๒. หมายถึง ปริยัติ ได้แก่คำสอนที่ควรเรียน ได้ในคำว่า ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้, ย่อมเล่าเรียนธรรม คือ สุตะ เถยยะ เป็นต้น

๓. หมายถึงปัญญา ได้ในคำว่า ธรรมของผู้ครองเรือนมีอยู่ ๔ คือ สัจจะ ธรรมะ ธิติ จาคะ ผู้ใดมีธรรม ๔ นี้ ผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้ว ย่อมไม่เศร้าโศกเป็นต้น

๔. หมายถึง ยุติ คือสิ่งที่ควร หรือกฎธรรมดา ได้ในคำว่า ข้าแต่มหाराชาเจ้า การที่พระองค์จะเสด็จไปพระองค์เดียว ไม่ใช่ธรรม พระองค์จะเสด็จไปทาง

ใด หม่อมฉันจะตามไปด้วย เป็นต้น

๕. หมายถึงจะ คือของจริง ได้แก่จริยจะ
๔ เช่นในคำว่า มีธรรมอันเห็นแล้ว มีธรรมอันถึง
แล้วเป็นต้น

๖. หมายถึงสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติหรือปกติ
ธรรมดา เช่น ขราธมฺโมมุหิ เรามีความแก่เป็นธรรม
พฺยาธมฺโมมุหิ เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรม มรณ-
ธมฺโมมุหิ เรามีความตายเป็นธรรม

๗. หมายถึง บุญ กุศล หรือสุจริต เช่นคำว่า
ธรรมนั้นแล ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม เป็นต้น

๘. หมายถึงคุณความดี เช่นคำว่า ธรรมและ
อธรรมทั้งสองนี้ มีวิบากไม่เสมอกัน คือ อธรรมย่อม
นำไปสู่ทุกข์ ธรรมย่อมให้ถึงสุคติ เป็นต้น

๙. หมายถึงสมาธิ เช่นในคำว่า พระผู้มีพระภาค
เจ้าทั้งหลายนั้น ได้เป็นผู้มออย่างนั้นเป็นต้น

๑๐. หมายถึงอาบัติ เช่นคำว่า ธรรม คือ
ปาราชิก ธรรมคือสังฆาทิเสส เป็นต้น

๑๑. หมายความว่าไม่มีสัตว์ บุคคล ตัว ตน เรา เขา
 เช่นคำว่า ธรรมทั้งหลาย ย่อมมีในคราวนั้น ภิกษุ
 ย่อมเป็นผู้เล็งเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย เป็นต้น

๑๒. หมายถึงเหตุ เช่นคำว่า ความรู้จักเหตุเป็น
 ธรรมปฏิสัมภิทา เป็นต้น

๑๓. หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นด้วย เช่นในคำว่า ความ
 ตั้งอยู่แห่งธรรม ความแน่นอนแห่งธรรม เป็นต้น

๑๔. หมายถึงวิสัย คือ อารมณ์ เช่นในคำว่า
 มโนวิญญาน ย่อมเกิดเพราะอาศัยใจ และธรรม

๑๕. หมายถึงพระนิพพาน เช่นคำว่า ธรรมของ
 สัตบุรุษทั้งหลาย ย่อมไม่เข้าถึงซึ่งชรา

รวมความว่า คำว่า ธรรม ที่แปลว่า ทรงไว้
 หรือทรงอยู่นั้น หมายถึงของ ๑๕ อย่าง คือ สภาวะ
 ปริยัติ ปัญญา ยุติ สัจจะ ปกติธรรมดา บุญกุศล
 คุณความดี สมานี อาบัติ ความไม่มีสัตว์ เหตุ สิ่ง
 เกิดขึ้นด้วยปัจจัย วิสัย นิพพาน ด้วยประการดังนี้

หลักการวิปัสสนากรรมฐาน

ของ

พระราชสิทธิมนี

ปริยัติ

วิปัสสนาภูมิ ๖ คือ

๑. ขันธ์ ๕	ย่อให้สั้น	ได้แก่	รูปนาม
๒. आयตนะ ๑๒	„	„	„
๓. ธาตุ ๑๘	„	„	„
๔. อินทรีย์ ๒๒	„	„	„
๕. อริยสัจ ๔	„	„	„
๖. ปฏิจาสมุปบาท ๑๒	„	„	„

๑. ขันธ์ ๕

๑. รูป

๒. เวทนา

๓. สัญญา

๔. สังขาร

๕. วิญญาณ

ย่อให้สั้นลงเหลือ ๒ คือ รูปกับนาม ย่ออย่างนี้
คือ รูปก็คงเป็นรูปตามเดิม เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณทั้ง ๔ ย่อลงเป็นหนึ่ง เรียกว่า นาม ๖ รูป
กับนามนี้และเป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐาน เรียก
ว่า ปรมัตถ์ เกิดทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ

๒. อายตนะ ๑๒

๑. ตา

๒. หู

๓. จมูก

๔. ลิ้น

๕. กาย

๖. ใจ

๗. รูป

๘. เสียง

๙. กลิ่น

๑๐. รส

๑๑. โผฏฐัพพะ

๑๒. ธรรมารมณ

ย่อให้สั้นลงเหลือ ๒ คือ รูปกับนาม ฯ ย่ออย่าง
 นคือ ข้อ ๑-๒-๓-๔-๕-๖-๗-๘-๙-๑๐-๑๑ เป็น
 รูป ส่วนข้อ ๖ เป็นนาม ส่วนที่ ๑๒ เป็นทั้งนาม
 ทั้งรูป

๓. ธาตุ ๑๘

จักขุธาตุ

รูปธาตุ

จักขุวิญญาณธาตุ

โสตธาตุ

สัทธาตุ

โสตวิญญาณธาตุ

ฆานธาตุ

คันธธาตุ

ฆานวิญญาณธาตุ

ชีวหาธาตุ

รสธาตุ

ชีวหาวิญญาณธาตุ

กายธาตุ

โผฏฐัพพธาตุ

กายวิญญาณธาตุ

มโนธาตุ

ธัมมธาตุ

มโนวิญญาณธาตุ

ย่อให้สั้นลงเหลือ ๒ คือ รูปกับนาม ย่ออย่างน

คือ จักขุ-โสท-ฆาน-ชีวหา-กาย-รูป-สัทท-คันธ-
 -รส-โผฏฐัพพะ ทั้ง ๑๐ นี้เป็นรูป มโน-จักขุวิญญาณ
 -โสท-ฆาน-ชีวหา-กายวิญญาณธาตุ ทั้ง ๗ นี้ เป็น
 นาม ส่วนธัมมธาตุ เป็นทั้งรูปทั้งนาม

๔. อินทรีย์ ๒๒

๑. จักขุนทรีย์	เป็นรูป
๒. โสถินทรีย์	„
๓. ฆานินทรีย์	„
๔. ชิวหินทรีย์	„
๕. กายินทรีย์	„
๖. อิตถินทรีย์	„
๗. ปุริสินทรีย์	„
๘. ชีวิตินทรีย์	เป็นทั้งรูป เป็นทั้งนาม
๙. มนินทรีย์	เป็นนาม
๑๐. สุขินทรีย์	„
๑๑. ทุกขินทรีย์	„

๑๒. โสมนัสสินทรี^๗ เป็นนาม
 ๑๓. โทมนัสสินทรี^๗ „
 ๑๔. อุกุณทรี^๗ „
 ๑๕. สัททรี^๗ „
 ๑๖. วิริยทรี^๗ „
 ๑๗. สติทรี^๗ „
 ๑๘. สมานทรี^๗ „
 ๑๙. ปุณณทรี^๗ „ หมายถึง^๕แต่^๖ปัญญา
ของปุณณเป็นต้นไป
จนถึง โคตรภูญาณ
 ๒๐. อนัญญัตถัญญัสสามิตินทรี^๗ เป็นนาม หมายถึง
เอาโสคาปัตติมรรคเท่านั้น^๕
 ๒๑. อัญญินทรี^๗ เป็นนาม หมายถึงเอามรรค ๓
ผล ๓
 ๒๒. อัญญาตาทินทรี^๗ เป็นนาม หมายถึงเอาอรหัตต-
ผลอย่างเดียวเท่านั้น^๕
- ย่อให้^๕สั้น^๕ลงเหลือ ๒ คือ รูปกับนาม ย่ออย่างนี้

คือ ข้อที่ ๑ ถึงข้อที่ ๗ เป็นรูป ข้อที่ ๘ เป็นทั้งรูป
ทั้งนาม ข้อที่ ๙ ถึงข้อที่ ๒๒ เป็นนาม

๕. อริยสัจจ ๔

๑. ทุกข์ ได้แก่โลกียจิต ๘๑ เจตสิก ๕๒ รูป
๒๘ รวมเป็น ๑๖๐ ย่อให้สั้นได้แก่ ชั้น ๕ ย่อลง
มาในแนวปฏิบัติได้แก่ รูปนาม

๒. สมุทัย ได้แก่โลภเจตสิกคือตัณหา เป็นนาม

๓. นิโรธ ได้แก่นิพพาน เป็นนาม

๔. มรรค ได้แก่มรรค ๘ เป็นนาม

ย่อให้สั้นลงเหลือ ๒ คือ รูปกับนาม ย่ออย่างนี้
คือ ทุกข์ เป็นทั้งรูปทั้งนาม สมุทัย นิโรธ มรรค
เป็นนาม

๖. ปฏิจจสมุปบาท ๑๒

๑. อวิชชา

๒. สังขาร

๓. วิญญาน

๔. นามรูป
๕. สพายตนะ
๖. ผัสสะ
๗. เวทนา
๘. ตัณหา
๙. อุปาทาน
๑๐. ภพ
๑๑. ชาติ
๑๒. ชรา มรณะ

ย่อให้สั้นลงเหลือ ๒ คือ รูปกับนาม ย่ออย่างนี้
คือ ข้อ ๑-๒-๓-๖-๗-๘-๙-๑๐-๑๑-๑๒ เป็น
นาม ส่วนข้อ ๔ ข้อ ๕ เป็นทั้งรูปเป็นทั้งนาม

รวมทั้งหมดเป็น ๖ หมวด เรียกว่า วิปัสสนาภูมิ
๖ คือ ขันธ์ ธาตุ อายตนะ อินทรีย์ อริยสัจ ปฏิจ-
สมุปปบาท เมื่อย่อให้สั้นในแนวปฏิบัติก็เหลือเพียง ๒
เท่านั้น คือ นามกับรูป เรียกย่อ ๆ ในหมู่นักปฏิบัติ
ว่า “รูปนาม”

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๐ หน้า ๓๒๕ และเล่มที่ ๑๒
หน้า ๑๐๓ เป็นต้นไป พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงวิธี
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว
ไม่มีตำราเล่มใดในโลกที่จะละเอียดยิ่งไปกว่านี้อีกแล้ว
และพระพุทธองค์ก็ทรงรับรองไว้อย่างเด็ดขาดว่า

เอกายโน อัย ภิกขเว มคฺโค สตุตันํ วิสุท-
ธียา โสกปริเทวนํ สมตักฺกมาย ทุกฺขโทมนสฺसानํ
อญฺจุกมาย ฌายสฺส อธิคมาย นิพฺพานสฺส สจฺฉิ-
กิริยาย ยถิทํ จตฺตาริ สติปญฺจานา ดังนี้เป็นต้น

แปลได้ใจความว่า “คุณของท่านผู้เห็นภัยในวัฏฏ-
สงสารทั้งหลาย ทางสายนี้^๕ ทางสายเอก คือเป็นทางสาย
เดียวเท่านั้น ที่^๕เป็นไปพร้อมเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์
ทั้งหลาย เพื่อก้าวล่วงความโศกเศร้าปริเทวนาการ เพื่อ
ความดับทุกข์โทมนัส เพื่อบรรลุมรรคผล เพื่อทำพระ-
นิพพานให้แจ้ง ทางสายนี้^๕ คือ สติปัฏฐาน ๔”^๕ ดังนั้น
เป็นต้น

วิธีปฏิบัติขั้นต้น

๑. เติณจงกรมภาวนาว่า “ขวย่างหนอ ซ้ายย่างหนอ” ประมาณ ๓๐ นาที หรือ ๑ ชั่วโมง ให้สติจับอยู่ที่สันเท้าทอดตาไปข้างหน้าประมาณ ๔ ศอก และให้พร้อมด้วยองค์ ๓ เสมอในเวลาเดินคือ อาตาปี มีความตั้งใจทำจริง ๆ สติมา มีสติณิกอยู่ที่สันเท้า สมุ-
ปชาโน มีสัมปชัญญะ คือรู้อยู่ทุก ๆ ขณะที่ทำเคลื่อนไหว
ที่ไป

๒. นั่งขัดสมาธิ เอาขาขวาทับขาซ้าย เอามือขวา
ทับมือซ้าย แล้วหลับตา ภาวนาว่า “พองหนอยุบ
หนอ” ในสติจับอยู่ที่อาการพองขึ้นและยุบลงของท้อง
สังเกตดูให้ดีว่า พองกับยุบ อันไหนจะมากหรืออันไหน
จะน้อยกว่ากัน อันไหนสั้น อันไหนยาว อันไหน
ปรากฏชัด อันไหนไม่ปรากฏชัด เป็นต้น และให้
พร้อมด้วยองค์ ๓ ดังที่ได้อธิบายมาแล้วนั้น

๓. ในระหว่างที่กำลังนั่งอยู่นั้น ถ้ามีเวทนาเกิดขึ้น
เช่น เจ็บ ปวด เมื่อย คัน เป็นต้น ให้ใช้สติกำหนด

ที่อาการนั้น ๆ ภาวนาตามอาการของเวทนาว่า “เจ็บ หนอ ๆ” เป็นต้น เมื่อเวทนาหายแล้วให้ไปกำหนด ท้องพองยุบต่อไปอีก

๔. ในระหว่างที่กำลังนั่งอยู่นั้น ถ้าใจคิดหรือตีใจ ให้กำหนดตรงภาวนา “คิดหนอ ๆ” เมื่อหยุดคิดแล้ว ให้กลับไปกำหนดท้องพองยุบต่อไปอีก

เมื่อนับครบกำหนดแล้วให้ลุกขึ้นไปเดินจงกรมแล้ว นั่งกำหนดเช่นนั้นอีก ให้ทำติดกันไปดุษฎายสนเข้ม อย่างนี้ จึงจะได้ผลเร็วและได้ผลดีขึ้นด้วย สมตามหลัก พระบาลีว่า สาทจุจกิริยาวเสน ต้วยสามารถแห่งการ ทำความเพียรเป็นไปติดต่อกันดังนี้ ๆ

๕. เวลานอนให้กำหนดที่ท้อง โดยภาวนาว่า “พองหนอ ยุบหนอ” จนหลับไปด้วยกัน ให้สังเกต คว้า จะหลับไปตอนพองหรือตอนยุบ

๓. ผลของการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน

เมื่อปฏิบัติถูกต้องตามนั้นแล้ว จะมีผลมีอันส่งผล ยิ่งใหญ่ไพศาลมากมายหลายประการ เหลือที่จะนับจะ

ประมาณได้ เช่น เห็นรูปนาม พระไตรลักษณ์เป็นต้น
โดยเฉพาอย่างยิ่งจะเกิดวิปัสสนาญาณขึ้นมา ๑๖ ขั้น
คือ

๑. นามรูปปริจเจทญาณ เห็นรูปนาม
๒. บั๊จยปริคคหญาณ เห็นเหตุปัจจัยของรูปนาม
๓. สัมมสนญาณ เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
๔. อุกกัปปญาณ เห็นความเกิดดับของรูปนาม
๕. ภังคญาณ เห็นเฉพาความดับไปของ
รูปนาม
๖. ภยญาณ เห็นรูปนามเป็นของน่ากลัว
๗. อาทีนวญาณ เห็นทุกข์โทษของรูปนาม
๘. นิพพิทาญาณ เบื่อหน่ายรูปนาม
๙. มุญจितุกัมยตาญาณ อยากหลุดพ้นจากรูปนาม
๑๐. ปฏิสังขานญาณ ใจเข้มแข็ง ตั้งใจจริง
ปฏิบัติจริง
๑๑. สังขารุเปกขญาณ วางเฉยอยู่ในรูปนาม
๑๒. อนุลอมญาณ เห็นอริยสัจ ๔

๑๓. โคตรญาณ หน่วงนิพพานเป็นอารมณ์
๑๔. มัคคญาณ ตักกิเลสได้แต่ตัดขาดเรียก
สมุจเฉทประหาน คือละได้
โดยเด็ดขาด
๑๕. ผลญาณ มีนิพพานเป็นอารมณ์
๑๖. ปัจจเวกขณญาณ พิจารณา มรรค ผล นิพพาน
กิเลสที่ละได้ และกิเลสที่ยัง
เหลืออยู่

หมายเหตุ

พระพุทธเจ้า พระอริยสาวกทุก ๆ รูปจะต้องปฏิบัติ
อย่างนั้นทั้งนั้น ดังมีพระบาลีรับรองไว้ว่า

เยเนว ยนฺติ นิพฺพานํ พุทฺธา เตสฺสจ สาวกา
เอกายเนน มกฺเคน สติปญฺจานสญฺจินา ฯ

พระพุทธเจ้าและเหล่าพระอริยสาวกทุก ๆ รูปได้ไป
สู่พระนิพพานด้วยทางเส้นใด ทางเส้นนั้น นักปราชญ์
รู้ทั่วถึงกันแล้วว่า มีอยู่เส้นเดียวเท่านั้น คือ สติปญ-
्ञาน ทั้งนี้ ฯ

๔. ทาง ๕ สาย

๑. ทางไปอบายภูมิทั้ง ๔ ได้แก่ความโลภ ความ
โกรธ ความหลง

ความโลภ พาไปเกิดเป็นเปรตกับอสุรกายเป็น
ส่วนมาก

ความโกรธ พาไปตกนรกเป็นส่วนมาก

ความหลง พาไปเกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉานเป็น
ส่วนมาก

๒. ทางไปมนุษย ได้แก่มนุษยธรรมคือ ศีล ๕
กับกุศลกรรมบถ ๑๐

๓. ทางไปสวรรค์ ได้แก่มหากุศล ๘ มีทานเป็นต้น

๔. ทางไปพรหมโลก ๒๐ ชั้น ได้แก่การเจริญ
สมถกรรมฐานจนได้ฌาน

๕. ทางไปนิพพาน ได้แก่เจริญสติปัฏฐาน ๔ โดย
ใจความก็คือ การเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั่นเอง

ทางเส้นที่ ๑ ถึงเส้นที่ ๔ มีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้า
เกิดขึ้นในโลกแล้ว เช่นอาจารย์ของพระพุทธเจ้า คือ

อาฬารดาบส อุทกดาบส เป็นต้น ส่วนทางเส้นที่ ๕
 นั้นสอนเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้น ถ้าพระพุทธ-
 เจ้าไม่อุบัติขึ้นมาตรัสในโลก ทางสายนี้จะไม่มีการรู้เลย
 ถึงแม้ว่า พระพุทธองค์จะปรินิพพานไปแล้วก็ตาม แต่
 ทางเดินไปสู่พระนิพพาน ยังมีอยู่ครบบริบูรณ์

เหลืออย่างเดียวว่า “พวกเราจะยอมเดินตามสมเด็จพระ
 พ่อหรือไม่เท่านั้น” ดังหลักฐานรับรองไว้ว่า

“อิม จ สุกตฺต ภิกฺขุ สมฺมา วิหเรยฺย
 อสฺสฺส โลกํ อรหณฺตํ อสฺส”

ดูกรสุกัททะ หากว่าท่านผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสาร
 ทั้งหลายยังพากันปฏิบัติตามมรรค ๘ น้อยุ่ตราบใด โลก
 ก็จะไม่พึงว่างจากพระอริยบุคคล มีพระโสดาบัน เป็นต้น
 จนถึงพระอรหันต์ ดังนี้ ฯ

